音聲紀元

音聲紀元卷之三

徽郡蒼舒吳繼仕公信甫編著

律呂原流

河圖五十居中洛書五居中居中者虛而不用則五十乃天地之體數除五十中數外河圖一六居北二七居南三八居東四九居西洛書一居北九居南三居東七居西四居東南二居西南八居東北六居西北而河洛位皆八則八乃天地用數故律呂損益皆當以八分爲率然易云參天兩地而倚數又云參伍以變錯綜其數是此參伍參兩以八錯綜於其間參

伍是分其八爲三五而合三五以成八參兩是分其八爲四二而合四二以成八錯綜則黃鍾大呂蕤賓林鍾尊而居前者屬陽而用全以兩律合爲八法當先用三次用伍參其伍以參天故黃鍾蕤賓以三分損益爲法大呂林鍾以五分損益爲法此之謂參伍太簇夾鍾仲呂夷則無射應鍾卑而居後者屬陰而用半以四律而合爲八其法當先用二次用二次亦用二次又用二而四其二以兩地故太夾姑仲各損二分爲法夷南無應各益二分爲法此之謂參兩

三代樂制其書罹秦火而樂器猶存瑟備十二律然

無微簫管笙備十二律而難於設諭獨琴備十二律
其徽有短長可因以探律第十三徽黃鍾至第七徽
蕤賓至第一徽應鍾十二徽大呂十一徽太簇二徽
無射三徽南呂十徽夾鍾四徽夷則九徽姑洗五徽
林鍾八徽仲呂六徽蕤賓若準此分寸損益而以分
易寸以釐易分以毫易釐以絲易毫斟酌其長短而
樂可作以此法布為縱橫二十四圖分為宮商角徵
羽一百二十調其錯綜音聲相合不相合可識矣、
古今諸律法冬至而後所盈所損益幾何即夏至而
後所縮所損益幾何是冬至夏至固造化之中也十

二律之中黃鍾居子㽔賓居午黃鍾㽔賓十二律之中也律曆一道自漢及　皇明大統曆宗廟樂奏一而已矣

三分損益從自管敬仲敬仲謂五音不言十二律淮南子入於十二律謂律下生上上生下所損益皆三分一馬遷著在律書敬仲謂宮聲濁宮數多商次之角又次之徵又次之羽又次之宮聲八十一商聲七十二角聲六十四徵聲五十四羽聲四十八其多寡相去之數大略如是宮主五音徵商羽角隨之亦猶土旺四時與火金水木流行但宮土居中以斡旋之

耳如南方屬徵由中央運至南宮而後起徵徵爲夏商爲秋羽爲冬角爲春夏既生秋則徵生商也秋既生冬則商生羽也冬既生春則羽生角也春既生夏則角生徵也徵商羽角皆自上而下而宮與土又間於中是循環無端下而復上也管子宮聲八十一三分損一分而爲徵徵聲五十四三分損一分而爲商商聲七十二三分損一分而爲羽羽聲四十八三分損一分而爲角何也河圖中央之宮數五十南方之徵數二七宮數多而徵數少故由宮起徵自不得不三分損一成徵以合南方之二七南方之徵數二七

西方之商數四九徵數少而商數多故由徵生商自不得不三分益一成商以合西方之四九西方之商數四九北方之羽數一六商數多而羽數少故由商生羽自不得不三分損一成羽以合北方之一六北方之羽數一六東方之角數三八羽數少而角數多故由羽生角自不得不三分益一成角以合東方之三八此五音之有三分損益也夫五音各自爲音即欲宮損一以爲徵徵益一以爲商商損一以爲羽羽益一以爲角皆可十二律損益呂覽淮南上六律皆從損下六律皆從益遷志班志凡陽律皆從損凡陰

律皆從益管子以五音準四時而淮南以十二律準十二月史遷置一而九三之準十二月者黃鍾爲十一月大呂爲十二月太簇爲正月夾鍾爲二月姑洗爲三月仲呂爲四月蕤賓爲五月林鍾爲六月夷則爲七月南呂爲八月無射爲九月應鍾爲十月管子之以徵生商商生羽羽生角以相配者亦是而莆田李文利謂十二律上生下生之非者是謂管子以宮聲八十一而淮南亦以黃鍾爲八十一管子謂徵聲五十四而淮南亦以林鍾爲五十四管子謂商聲七十二而淮南亦以太簇爲七十二管子謂羽聲四十

八而淮南亦以南呂爲四十八管子謂角聲六十四
而淮南亦以姑洗爲六十四刻畫相似然於黃大太
夾姑仲則以二律而當一音以當宮商角蕤林夷南
無應則以三律而當一音以當徵羽與五音旣難於
分配而又棄其一算以求合爲非是漢史則以黃鍾
生林鍾是十一月而生六月林鍾生太簇是六月而
生正月太簇生南呂是正月而生八月南呂生姑洗
是八月而生三月姑洗生應鍾是三月而生十月應
鍾生蕤賓是十月而生五月蕤賓生大呂是五月而
生十二月大呂生夷則是十二月而生七月夷則生

夾鍾是七月而生二月夾鍾生無射是二月而生九月無射生仲呂是九月而生四月于理皆有礙故李文利非之是今紀元之法一本于律曆陰陽升降之氣每律均配音聲清濁輕重多寡分毫皆析而宮羽之次一從李氏雖與漢儒不合其於古樂音聲或庶幾其近之矣

隔八相生隔八者併前律後律爲八其實所隔但六耳如甲子乙丑海中金隔丙寅丁卯戊辰巳巳庚午辛未至壬申癸酉復爲劒鋒金如丙寅丁卯爐中火隔戊辰巳巳庚午辛未壬申癸酉至甲戌乙亥復爲

山頭火即黃鍾隔大太夾姑仲蕤生林鍾林鍾隔夷南無應黃大生太蔟皆中間所隔惟六併前後爲隔八相生也

律					
黃	甲子商金	丙子羽水	戊子徵火	庚子宮土	壬子角木
大	乙丑商金	丁丑羽水	己丑徵火	辛丑宮土	癸丑角木
太	丙寅徵火 伏羽	戊寅宮土 伏徵	庚寅角木 伏宮	壬寅商金 伏角	甲寅羽水 伏商
夾	丁卯徵火	己卯宮土	辛卯角木	癸卯商金	乙卯羽水
姑	戊辰角木 伏宮	庚辰商金 伏角	壬辰羽水 伏商	甲辰徵火 伏羽	丙辰宮土 伏徵
仲	己巳角木	辛巳商金	癸巳羽水	乙巳徵火	丁巳宮土
蕤	庚午宮土 轉	壬午角木 轉	甲午商金 轉	丙午羽水 轉	戊午徵火 轉

林　辛未宮土　癸未角木　乙未商金　丁未羽水　己未徵火

夷　壬申商金（伏角）　甲申羽水（伏商）　丙申徵火（伏羽）　戊申宮土（伏徵）　庚申角木（伏宮）

南　癸酉商金　乙酉羽水　丁酉徵火　己酉宮土　辛酉角木

無　甲戌徵火（伏羽）　丙戌宮土（伏徵）　戊戌角木（伏宮）　庚戌商金（伏角）　壬戌羽水（伏商）

應　乙亥徵火　丁亥宮土　己亥角木　辛亥商金　癸亥羽水

甲乙（秋冬二夏　金水火）　丙丁（冬夏中　火火土）　戊己（夏中春　火土木）　庚辛（中春秋　土木金）　壬癸（春秋冬　木金水）

納音之法即十二律隔八相生之法故謂之納音又渾天納甲之法以甲子爲水甲寅木甲辰土壬午火壬申金壬戌土此由於易卦而生謂之納甲此謂之納音縱則以宮角商羽徵爲序而橫則以間一伏一

爲變上下往來錯綜之妙也

律有四淸聲蓋黃大太夾也卽旋相爲宮之法假令黃鍾爲宮則大呂爲黃鍾之商太簇爲黃鍾之角夾鍾爲黃鍾徵姑洗爲黃鍾羽　大呂爲宮則太簇爲大呂之商夾鍾爲大呂角姑洗爲大呂徵仲呂爲大呂羽　太簇爲宮則夾鍾爲太簇之商姑洗爲太簇角仲呂爲太簇徵蕤賓爲太簇羽　夾鍾爲宮則姑洗爲夾鍾之商仲呂爲夾鍾角蕤賓爲夾鍾徵林鍾爲夾鍾羽　姑洗爲宮則仲呂爲姑洗之商蕤賓爲姑洗角林鍾爲姑洗徵夷則爲姑洗羽　仲呂爲

宮則蕤賓爲仲呂之商林鍾爲仲呂角夷則爲仲呂徵南呂爲仲呂羽　蕤賓爲宮則林鍾爲蕤賓之商夷則爲蕤賓角南呂爲蕤賓徵無射爲蕤賓羽　林鍾爲宮則夷則爲林鍾之商南呂爲林鍾角無射爲林鍾徵應鍾爲林鍾羽此皆十二律正聲以備五音者　至夷則爲宮則南呂爲夷則之商無射爲夷則角應鍾爲夷則徵十二律至應鍾已窮而黃鍾寖尊不復爲他律所役既不敢以黃鍾爲夷則羽而夷則又不可有商角徵而無羽故不得不置黃鍾清以爲夷則之羽　若南呂爲宮則無射爲南呂之商應鍾

爲南吕角十二律至應鍾已窮而黄鍾最尊旣不敢以黄鍾爲南吕徵大吕在黄鍾下又不能越黄鍾以大吕爲南吕徵而南吕又不可有商角而無徵羽故不得不以黄鍾淸爲南吕徵而復置大吕淸爲南吕之羽　若無射爲宫則應鍾爲無射之商十二律至應鍾已窮而黄鍾最尊旣不敢以黄鍾爲無射角大吕在黄鍾下又不能越黄鍾以大吕爲無射角而無射又不可獨有商而無角徵羽故不得不以黄鍾淸爲無射角大吕淸爲無射徵而復置太簇淸爲無射之羽　若應鍾爲宫則十二律至應鍾已窮黄鍾最

尊既不敢以黃鍾爲應鍾之商大呂在黃鍾下又不能越黃鍾以大呂爲應鍾商而應鍾又不可無商角徵羽故不得不以黃鍾清爲應鍾商以大呂清爲應鍾角以太簇清爲應鍾徵而又復置夾鍾清爲應鍾之羽是夷則寄于羽而後有黃鍾清南呂寄于徵羽而後有大呂清無射寄於角徵羽而後有太簇清應鍾寄于商角徵羽而後有夾鍾清○應鍾爲宮以黃鍾清爲商大呂清爲角太簇清爲徵夾鍾清爲羽則十二律旋宮已滿無所復用他律清聲爲商角徵羽故姑洗仲呂蕤賓林鍾夷則南呂無射應鍾皆無清

聲
夫琴有七絃其中絃乃虛之以象太極而其實則六絃琴之十三徽其中徽乃虛之以象太極而其實則十二徽瑟之二十五絃其中絃乃虛之以象太極而其實則二十四絃和笙之十三簧其中簧乃虛之以象太極而其實則十二簧簫篪遂之七孔其大孔則鑿之以爲吹孔而其實則六孔琴之六絃簫篪遂之六孔每一絃一孔皆具二律則十二律之應也琴之十二徽編簫之十二管和笙之十二簧每一徽一簧一管各具一律則十二律之應也蓋造化有翕闢故

音聲象之制樂亦象之琴則一絃具兩律以爲翕琴則兩絃合一律以爲闢篪遂則一孔具兩律以爲翕簫笙則兩簧兩管合一律以爲闢造化有縱横以縱横之理配而合之使瑟得其縱以爲絃琴則得其横以爲篪笙簫則得其縱以爲簧遂則得其横以爲孔陰陽之有十二律琴之十二篪簫之十二管笙之十二簧瑟之二十四絃今音聲之學亦具十二律二十四氣八風者皆正局也而音聲之半商半徵變商變徵者皆虛一太極也然造化有參伍錯綜得其參伍錯綜之理則紀元之理得矣故其制爲樂既半而爲

六以入於十二之內復倍而為二十四以出乎十二之外且豈惟如是乂自六聚之於五以為五孔之塤土數五土最尊故塤但具五音而不具十二律所以尊土也而竽之簧三十六者三其十二而參兩者也鼓之為用只於一者鼓以起之鼓以終之始終一太極也天地間自有此理上下數千載古今萬億年余獨創為是諸前無往古後有將來推而廣之萬事萬物何莫不具而余之為此創者蓋亦本之以聖人之心法而啓余之心學也夫三代所傳樂器凡皆應五應六應十二與二十四三十六諸數而後代不然者

殆亦以私說附會者也

陽聲黃鍾十一月太簇正月姑洗三月蕤賓五月夷則七月無射九月陰聲大呂十二月應鍾十月南呂八月林鍾六月仲呂四月夾鍾二月皆文之以五聲宮商角徵羽皆播之以八音金石土革絲木匏竹聲之陰陽位各有合辰與建交錯貿處如表裏然其相生則以陰陽六體爲之同位者象夫妻異位者象母子所謂律取妻而呂生子也黃鍾古說長九寸莆田李文利謂長三寸九其實一籥下生者三分去一上生者三分益一五下六上乃始終矣十二律是候氣

之管黃鍾律之首與大呂合故先言之相生則六律六呂皆左旋子午巳東爲上生子午巳西爲下生東爲陽陽主其益西爲陰陰主其減以三爲法取法于天之生數三也五聲郎八十一絲爲宮七十二絲爲商之等蓋以十有二律爲之數度以十有二聲爲之劑量陽聲屬天陰聲屬地天地之聲布於四方雖有曰五音有曰七音而其實只用五六律者以合數言也七律者周武王伐紂之樂以自子至午得數七而勝紂故爲七律七音七始非常法之用法之變也然音則以五爲正用數實五也以五聲六律還相爲宮

上下相生十二律而畢以十二律分朞之日黃鍾自冬至始及冬至而復陰陽寒燠風雨之占生焉於以檢攝羣音攷其高下書曰律和聲

陽以圓爲形其性動陰以方爲節其性靜動者數三靜者數一以陽生陰倍之以陰生陽四之皆三而一陽生陰曰下生陰生陽曰上生上生不得過黃鍾之清濁下生不得及黃鍾之數實皆參天兩地圓蓋方覆六耦承奇之道也排而爲譜分以音聲配以風氣道之本也以聲音微而體難知其分數不明故作譜以代之使之明暢易達分布之粗非譜排無以正也

均其諧定其位辨其方與黃鍾相得較諧以求諸律無不如數而應者矣每律各備五聲合六十聲五聲成一調故十二調調聲調樂

一律生五音十二律六十音因而六之故有三百六十音以當一歲之日

五音不相淩犯此不過以上宮下宮順數逆數爲別耳以宮居上而以宮商角徵羽順而數之則謂之上宮以宮居下而以宮商角徵羽逆而數之則謂之下宮宮之有上下即卦之有上下特記其輕重清濁之次分爲五等其分爲五等亦不過想像其槩準河圖

五十四九三八二七一六之數順而序之重濁者數多輕清者數少於其重濁者當中央之五十謂之宮於次濁者當西方之四九謂之商於清濁之間者當東方之三八謂之角於次清者當南方之二七謂之徵於其最清者當北方之一六謂之羽五音不過最濁次濁適中次清最清五字（而李氏之清濁其數用逆不用順毋亦宗洛書之數歟）

夫音聲合律律合易故十二律有縱調有橫調即易之參天兩地法也合參天兩地為五故一調有（五音）參五所以為錯綜者錯綜所以成參五者譬猶有物於此縱而數之上為一中為二下為三是三也橫而

數之左爲一中爲二右爲三是三也若合而數之若上中下左右郎五也是三五錯綜法也自錯綜之象呈而六十四卦始備自錯綜之法立而六十四卦始成如十二律凡兩律相合而爲體者也

子午相對故子黃午㽔合寅午戌相聯爲五因午得寅故子黃寅太合寅卯相聯因寅得卯故子黃卯夾合　丑未相對故丑大未林合亥卯未相聯爲五因未得亥故丑大亥應合亥戌相聯因亥得戌故丑大戌無合　寅申相對故寅太申夷合申子辰相聯爲五因申得子故寅太子黃合申酉相聯因申得酉故

寅太酉南合　卯酉相對故卯夾酉南合酉申相聯因酉得申故卯夾申夷合申子辰相聯爲五因申得子故卯夾子黄合　辰戌相對故辰姑戌無合戌亥相聯因戌得亥故辰姑亥應合亥卯未相聯爲五因亥得未故辰姑未林合　巳亥相對故巳仲亥應合亥戌相聯因亥得戌故巳仲戌無合亥卯未相聯爲五因亥得未故巳仲未林合　午子相對故午蕤子黄合申子辰相聯爲五因子得申故午蕤申夷合申酉相聯因申得酉故午蕤酉南合　未丑相對故未林丑大合巳酉丑相聯爲五因丑得巳故未林巳仲

合巳辰相聯因巳得辰故未林辰姑合　申寅相對
故申夷寅太合寅午戌相聯爲五因寅得午故申夷
午蕤合寅卯相聯因寅得卯故申夷卯夾合　酉卯
相對故酉南卯夾合卯寅相聯因卯得寅故酉南寅
太合寅午戌相聯爲五因寅得午故酉南午蕤合
戌辰相對故戌無辰姑合辰巳相聯因辰得巳故戌
無巳仲合巳酉丑相聯爲五因巳得丑故戌無丑大
合　亥巳相對故亥應巳仲合巳辰相聯因巳得辰
故亥應辰姑合巳酉丑相聯爲五因巳得丑故亥應
丑大合

律呂聯合縱橫圖

黃子　合　蕤午　太寅　夾卯　子午寅卯合

大丑　合　林未　無戌　應亥　丑未戌亥合

太寅　合　夷申　南酉　黃子　子寅申酉合

夾卯　合　夷申　南酉　黃子　子卯申酉合

姑辰　合　林未　無戌　應亥　未辰戌亥合

仲巳　合　林未　無戌　應亥　未巳戌亥合

蕤午　合　夷申　南酉　黃子　子午申酉合

林未　合　姑辰　仲巳　大丑　丑未辰巳合

夷申　合　蕤午　太寅　夾卯　午申寅卯合

南酉　合　蕤午　太寅　夾卯　午酉寅卯合

無戌 合 大丑 姑辰 仲巳 丑戌辰巳合

應亥 合 大丑 姑辰 仲巳 丑亥辰巳合

此圖以黃大觀之造化子丑相連午未相連故黃大橫合寅卯相連故太夾縱合戌亥相連故無應縱合

以太夾觀之寅卯相連故大夾橫合申酉相連故夷南縱合 以姑仲觀之辰巳相連故姑仲橫合戌亥相連故無應縱合 以蕤林觀之子丑相連午未相連故蕤林橫合申酉相連故夷南縱合辰巳相連故姑仲縱合 以夷南觀之申酉相連故夷南橫合寅卯相連故太夾縱合 以無應觀之戌亥相連故

無應橫合辰巳相連故姑仲縱合可謂至奇
太夾之間則夷南斜合姑仲之間則無應斜合夷南之間則大夾斜合無應之間則姑仲斜合惟子午丑未等而居中獨不斜合可謂至奇
太夾之間則二子二申二酉橫合姑仲之間則二未二戌二亥橫合夷南之間則二午二寅二卯橫合無應之間則二丑二寅二巳橫合惟黃大蕤林等而居中獨不橫合重合可謂至奇
太夾則皆以子主之姑仲則皆以未主之夷南則皆以午主之無應則皆以丑主之惟子午丑未各自爲

尊可謂至奇

黃鍾率太夾爲主惟夷南二律相參蕤賓率夷南爲主惟太夾二律相參林鍾率姑仲爲主惟南應二律相參大呂率南應爲主惟姑仲二律相參至黃大爲主則太夾無應四律相參蕤林爲主則夷南姑仲四律相參尊卑邪正秩然不渝造化之妙自然一至於此十二律縱橫闔闢必如是而後爲變通必如是而後爲窮神

乾坎艮震巽離坤兌是卦之順數乾兌離震巽坎艮坤是卦之逆數曆法以土旺一十八日置於四季之

未是謂土無定位坤艮皆土也伏羲八卦以艮坤二土置於六卦之末即洪範以土置於水火木金之後文王以艮土系於上四卦坎巽之間以坤土系於下四卦離兌之間即曆法以土寄旺於四季之末今若以震巽相易以乾兌離巽震坎圓佈之以坤土系於兌離之間以艮土系於坎乾之間自乾逆而數之則其序爲乾坎艮震巽離坤兌故孔謂易爲逆數律呂宮商角徵羽即宮徵商羽角與乾坎艮震巽離坤兌即乾兌離震巽坎艮坤無異特有順數逆數之別耳試置宮商角徵羽每音間一音逆數之即其序爲宮

徵商羽角每音間二音順數之即其序爲宮徵商羽角又試置宮徵商羽角每一音間二音逆數之即其序自爲宮商角徵羽或每音間一音順數之即其序自爲宮商角徵羽是宮徵商羽角與宮商角徵羽夫豈可以異視耶亦可見造化合一不測之妙矣

伏羲八卦爲乾兌離震巽坎艮坤文王八卦乾坎艮震巽離坤兌是自乾之外伏羲之卦震亦居四巽亦居五文王之卦震亦居四巽亦居五震巽二卦其象似未嘗移易及孔子帝出乎震齊乎巽之說出以四時流行之序觀之然後知先天後天坎離兌之位次

互巽者未移而震巽之位次相同者已易造化不測之妙一至於此

月卦法以十一月冬至而後律數當漸以增五月夏至而後律數當漸以損故十一月復十二月臨正月泰二月大壯三月夬四月乾自一陽漸長以至純陽五月姤六月遯七月否八月觀九月剝十月坤自一陰漸長以至純陰又以復加黃臨加大泰加太大壯加夾夬加姑乾加仲姤加蕤遯加林否加夷觀加南剝加無坤加應則月卦合矣

易卦多反對則樂律音聲調皆有反對觀武王所用

七律夷則之上宮郎黃鍾之下宮太簇之下宮郎無射之上宮則十二均宮商角徵羽五調每調皆當反對可知屯蒙諸卦皆卦同而名異則黃鍾諸調當調同而名異觀夷則之上宮武王名之曰羽黃鍾之下宮武王名之曰厲太簇之下宮武王名之曰宣無射之上宮武王名之曰羸則十二律縱橫二十調每調皆當有名

調之有五聲亦若卦之有六爻音之有五音四聲每調自下而上則宮聲謂之五商聲謂之四角聲謂之三徵聲謂之二羽聲謂之初自上而下則宮聲謂之

初商聲謂之二角聲謂之三徵聲謂之四羽聲謂之五十二均諸調宮商角徵羽流行之序則一調五律之間凡宮律少而商律多或商律少而徵律多或角律少而羽律多質之以多寡之次而一律二律三律或弗順則其聲皆謂之變如易卦之皆有變也

造化之理天氣先行而地氣從之故八干四維天也十二支辰地也天氣先闢而地氣闔焉如壬生丁為闢則子生未為闔也丁生艮為闢則未生寅為闔也相生至於巽生壬為闢則巳生子為闔也陽六為律子寅辰午申戌是也陰六為呂丑卯巳未酉亥是也

蓋陽不生陽而生陰陰不生陰而生陽黃鍾生林鍾
一陽生二陰也林鍾生太簇二陰生三陽也太簇生
南呂三陽生四陰也南呂生姑洗四陰生五陽也以
至於辰生亥則五陽生六陰爲姑洗生應鍾亥生午
則六陰歸於一陰矣名爲應鍾生蕤賓蕤賓生大呂
一陰生二陽也大呂生夷則二陽生三陰也夷則生
夾鍾三陰生四陽也夾鍾生無射四陽生五陰也以
至於戌生巳則五陰生六陽爲無射生仲呂巳生子
則六陽歸於一陽矣名爲仲呂生黃鍾壬生丁天氣
之入數也子生未地氣之八數也即從而應之天地

之氣交感於中虛之位也凡一交而一月六候生焉如苦菜秀之類是也丁生艮天氣之八數也未生寅地氣之八數也即從而應之天地之氣又交感於中虛之位也觀圖譜以考數二十四氣皆然必欲知音聲須當參造化而後可也

自一陽生於子至巳六陽成乾闢而萬物生之也自一陰生於午至亥六陰成坤闔而萬物成之也然後循環無窮故曰一闔一闢謂之變往來不窮謂之通通變之謂事陰陽不測之謂神道至於神極矣八干四維數之八數是闔闢之法也後天十五數亦闔闢

之法也八數單數天干如壬丁爲八爲八者自壬子癸丑艮寅甲卯乙辰巽巳丙午丁是八數天干交地支行自壬至丁十五位也十五位中天干只有八耳地支亦然蓋自一至四以五爲中自六至九以五爲中故五爲虛用而形迹不見于天地四方之間散泒於五音四聲之內然二五爲十三五一十五皆五之所自也此三五一十五之數天地不能外而況於人況於萬事萬物乎二五虛二只用八數名爲卦數虛五爲皇極正中之數虛十盈數又爲天地不收之數旣二五虛二止存八數此所以爲八卦而含造化之

刑鄖十干虛戊巳之法也曰八曰十五所以爲體也夫天干化合者在天之數爲甲而北方之坎位乎子一生水天地皆以一而生故始於甲子隨天逆行次及於西北而爲甲戌次及於西南而爲甲申又次及於南而爲甲午又次及於東南而爲甲辰極於東北而爲甲寅甲寄於卯而極於寅六甲盡矣然皆會歸於六律之中則甲巳化爲土戊癸於是化爲火以生土焉火生土矣丁壬於是化爲木以生火焉木生火矣而丙辛化水以生木焉水生木矣乙庚又化金以生水焉初中央甲巳之土則又生金循環無端是之

謂宮商角徵羽之五音是之謂得化然化而天運動
動則又加乎在地之化合矣
夫地支論化合者子丑合寅亥合卯戌合辰酉合巳
申合午未合法已具於律呂縱横圖下而春官書曰
大司樂所掌之職乃奏黄鍾歌大呂舞雲門以禮天
神黄鍾子大呂丑然後知聖人設樂以召天地之和
氣取其子丑之合也乃奏太簇歌應鍾舞咸池以祭
地祇太簇寅也夾鍾卯也取其卯與戌合也乃奏姑
洗歌南呂舞大韶以祀四望則姑洗爲辰南呂爲酉
取其辰與酉合也乃奏夷則歌仲呂舞大濩以享先

妣夷則申也仲呂巳也取其巳申之合也乃奏蕤賓歌林鍾舞大夏以祭山川林鍾未也蕤賓午也取其午未之合也乃奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖無射戌也夾鍾卯也取其卯戌之合也壬亥之間日月十二辰交會之所也每月晦朔日月合璧於此位謂之會亦謂之候十二月之辰如玄枵星紀之類與之同在焉一歲十二會太陰太陽融液坎離之妙以生萬物循而攷之會合可見十二月建丑也是時玄枵同在壬亥之間而玄枵者子神也此其所以子丑之合也正月建寅是時娵訾同在壬亥之間而娵訾亥

之神此其所以寅亥之合也二月建卯此時降婁在壬亥之間降婁戌之神而卯與戌合宜哉三月建辰此時太梁在壬亥之間太梁酉神也故辰與酉合也四月建巳而實沈在壬亥之間實沈申神也故巳與申合也五月建午而鶉首在壬亥之間鶉首未神也所以午與未合也六月建未而鶉火在壬亥之間鶉火午神也所以未與午合七月建申鶉尾巳神也而同在壬亥之間故巳申合也八月建酉壽星辰神也而同在壬亥之間故辰酉合九月建戌大火卯也而同在壬亥之間故卯與戌合十月建亥析木寅也而

同在壬亥之間故寅與亥合也十一月建子而星紀丑神也同在壬亥之間故子與丑合也十二月辰次於壬亥而得月月會同之數則其生用如日月之滿六合故以制樂以和聲以配曆能召天地之和氣發和氣者聲音也聲音之生生於無形聖人以有形之物寫其法數與尺量權衡也然皆生於律而復以定律

律呂相生乾坤配爻法上乾下坤子寅辰午申戌乾卦未巳卯丑亥酉坤卦

子玄枵黃鍾初九爻　丑星紀大呂六四爻

寅析木太簇九二爻　卯大火夾鍾六三爻

辰壽星姑洗九三爻　巳鶉尾仲呂六二爻

午鶉火蕤賓九四爻　未鶉首林鍾初六爻

申實沈夷則九五爻　酉大梁南呂上六爻

戌降婁無射上九爻　亥娵訾應鍾六五爻

爻配卦 自子至巳乾六爻主之　自午至亥坤六爻主之

子一陽復卦 陰極而陽生　丑二陽臨卦

寅三陽泰卦 乾道小成言泰之下體乾　卯四陽大壯卦

辰五陽夬卦　巳六陽乾卦 極而大成是純乾故六陽為關

午一陰姤卦 陽極則陰生　未二陰遯卦

申三陰否卦 坤道小成言否之下體坤　酉四陰觀卦

戌五陰剝卦　亥六陰坤卦　極而大成是純坤故六陰爲圖

從子至巳陽生陰退從午至亥陰生陽退此乃陰陽循環不窮五音四聲十二律盈虛消長互相爲體者也故一陽息一陰消一陰息一陽退也又天干以呂地支以律交錯亦謂之闢闔焉

十二均縱横之十二皆均一均五調分之爲六十調而總之不過一十二調音聲亦只一十二以配律一律攝五字爲六十亦猶樂之六十調也又如易之有八卦之名而六十四卦又皆有名與易之爲易合觀之是何脗合也

陽氣以漸而高則律呂以漸而淸宮最濁商次濁角淸濁之間徵次淸羽最淸李文利以陽氣以漸而高則律呂當自淸而漸濁宮最淸商次淸角淸濁之間徵次濁羽最濁而謂黃鍾九寸爲非是黃鍾之長只得三寸九分漸長而至蕤賓爲長九寸猶之復卦陽氣以漸而長姤卦陽氣以漸而退皆自徵而積至者也其說實爲近理故從之

八卦陽爻十二故縱調亦十二八卦陰爻十二故橫調亦十二陽爻相連故縱黃大太夾姑仲蕤林夷南無應相連陽爻相間故橫黃太姑蕤夷無大夾仲林

南應亦相間自然與八卦相合

黃鍾爲宮太簇爲商姑洗爲角林鍾爲徵南呂爲羽應鍾爲變宮蕤賓爲變徵此後漢志之言而司馬遷則以黃鍾宮太簇商姑洗羽林鍾角南呂羽而應鍾亦爲羽夷則亦爲商仲呂亦爲徵蕤大夾無四律五音無屬由前則七律無屬由後則四律無屬似皆與造化不合矣

宮	商	角	徵	羽
土	金	木	火	水
君	臣	民	事	物

右五聲五行之象清濁高下之次樂記宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物五者不亂則無怗懘之音矣宮亂則荒其君驕商亂則陂其官壞角亂則憂其民怨徵亂則哀其事勤羽亂則危其財匱五者皆亂迭相陵謂之慢如此則國之滅亡無日矣

宮下生徵徵上生商商下生羽羽上生角角下生變宮此五音相生損益之序是黄鍾爲均用五聲之法以下十一辰各有五聲其爲宮商之法亦如之故辰各有五聲合爲六十聲是十二律之正聲也變聲當二十四共當八十四聲而止存六者亦存六律意也

而其實止有五音耳

夫音聲之氣最爲細微神而存之雖秒必效可見聲音之本爲黃鍾之元也故風氣正而十二律定音聲正而樂曆明古皆以陽氣之初爲律法故攷聲而吹之列氣以候之以聲之清濁氣之先後求黃鍾者也故求律者求之於聲氣之元而紀元之以音聲名者夫亦制禮作樂造曆明時協神人和上下宣化之一助也

音聲紀元卷之三終

音聲紀元卷之四

徽郡蒼舒吳繼仕公信甫編著

審音

管子曰凡聽徵如負猪豕覺而駭凡聽羽如鳴馬在樹凡聽宮如牛鳴窌中凡聽商如離羣羊凡聽角如雉登木以鳴音疾以清凡將起五音先主一而三之四開以合九九以是生黃鍾小素之首以成宮三分而益之以一爲百有八爲徵有三分而去其乘適足以是生商有三分而復於其所以是成羽有三分而去其乘適足以是成角

太史公曰音樂者所以動盪血脉通流精神而和正心也故宮動脾而和正聖商動肺而和正義角動肝而和正仁徵動心而和正禮羽動腎而和正智故聞宮音使人溫舒而廣大聞商音使人方正而好義聞角音使人惻隱而愛人聞徵音使人樂善而好施聞羽音使人整齊而好禮

漢志曰商之爲言章也物成就可章度也角觸也物觸地而出戴芒角也宮中也居中央暢四方唱始施生爲四聲綱也徵祉也物盛大而繁祉也羽宇也物聚臧宇覆之也夫聲者中於宮觸於角祉於徵章於

商宇於羽故四聲爲宮紀也協之五行則角爲木五常爲仁五事爲貌商爲金爲義爲言徵爲火爲禮爲視羽爲水爲智爲聽宮爲土爲信爲思以君臣民事物言之則宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物唱和有象故言君臣位事之體也五聲之本生於黃鍾之律九寸爲宮或損或益以定商角徵羽九六相生陰陽之應也

小雅此下十二譜見儀禮傳中譜乃漢儒所著者其首不合節奏如一以宇前後各歌之類似非聖人意也故載之於此以俟知者考焉

傳曰大學始教宵雅肄三官其始也

呦清黃呦南鹿蕤鳴姑食南野姑之太苹黃我蕤有林

嘉應賓南鼓林瑟南吹清黃笙林吹蕤笙林鼓南簧姑
承應筐清黃是姑將南人林之南好黃我姑示林我南
周清太行清黃○呦黃呦姑鹿蕤鳴姑食林野南之清太
蒿清黃我林有南嘉應賓清黃德南音蕤孔姑昭林視姑
民南不清黃恌姑君應子清黃是姑則蕤是姑傚南我林
有南旨黃酒姑嘉林賓南式應燕南以清太敖清黃○
呦黃呦姑鹿太鳴黃食太野黃之蕤芩姑我蕤有南
嘉應賓南鼓林瑟南鼓清黃琴林鼓蕤瑟林鼓南琴姑
和應樂清黃且姑湛南我林有南旨黃酒姑以林燕南
樂黃嘉應賓南之清太心清黃

鹿鳴三章章八句黃鍾清宮

四黃牡姑騑蕤騑姑周太道黃倭蕤遲姑豈林不南
懷應歸黃清王蕤事姑靡林盬南我林心黃傷應悲黃清
○四黃牡姑騑林騑南嘽應嘽南駱太清馬黃清豈蕤
不林懷應歸南王蕤事姑靡黃盬黃不林遑姑啟太
處黃○翩黃清翩姑者林雛南載姑飛應載林下南
集蕤于南苞蕤栩姑王太事黃靡蕤盬姑不林遑南
將太清父黃清○翩黃清翩姑者蕤雛姑載林飛應載林
止南集林于南苞蕤杞姑王蕤事姑靡林盬南不黃
遑蕤將太母黃○駕黃彼太四黃駱姑載林驟南

駸清黃駸林豈林不南懷應歸黃是太用黃作蕤歌姑
將應母黃來清太諗清黃

四牡五章章五句黃鍾清宮

皇黃皇南者林華南于林彼姑原林隰南駪蕤駪林
征蕤夫姑每應懷南靡清太及清黃○我黃馬姑維蕤
駒姑六清黃轡姑如林濡南載林馳南載黃驅姑周蕤
爰姑咨太諏黃○我清黃馬林維應騏清黃六林轡南
如蕤絲姑載林馳南載蕤驅林周應爰黃咨清太謀清黃
○我清黃馬林維應駱南六蕤轡姑沃林若南載蕤
馳南載蕤驅林周黃爰姑咨太度黃○我黃馬南

維應駰清黃六清黃轡姑既林均清南載林馳南載黃驅姑

周應爰南咨清太詢清黃

皇皇者華五章章四句黃鐘清宮

魚清黃麗姑于蕤罶姑鱨太鯊黃君蕤子林有應酒南

黃林且南多清黃○魚黃麗姑于太罶清黃魴蕤鱧姑

君蕤子林有蕤酒姑多蕤且林旨黃○魚清黃麗清太

于應罶清黃鰋林鯉南君蕤子姑有林酒南旨林且南

有清黃○物清黃其姑多應矣南維蕤其姑嘉林矣南

○物蕤其林旨蕤矣姑維南其蕤偕姑矣林○

物黃其太有黃矣姑維應其南時矣清黃

魚麗六章三章章四句三章章二句黃鐘清宮

南清黃有林嘉應魚南烝應然南罩姑罩南君林子南
有蕤酒姑嘉應賓清黃式林燕南以清太樂清黃○南清黃
有南嘉蕤魚姑烝蕤然姑汕林汕南君林子南有蕤
酒姑嘉黃賓姑式太燕黃以南衎清黃○南清黃有清太
樛應木　甘清黃瓠林纍南之清黃君黃子太有黃酒姑
嘉清太賓清黃式應燕南綏清太之清黃○翩黃翩太者黃
鵻姑烝林然南來蕤思姑君清黃子姑有林酒南嘉蕤
賓姑式太燕黃又南思清黃

南有嘉魚四章章四句黃鐘清宮

南清黃山清太有應臺南北應山南有清太萊清黃樂應只清黃
君應子南邦林家南之清黃基　樂蕤只林君南子姑
萬黃壽姑無太期黃○　南黃山　有蕤桑姑北黃
山姑有太楊黃樂蕤只林君應子南邦林家南之黃
光林樂應只清黃君蕤子姑萬林壽南無清太疆清黃○
南清黃山林有應杞南北林山南有清太李清黃樂應只清黃
君應子南民南之蕤父姑母林樂蕤只林君蕤子姑
德蕤音姑不太已黃○　南黃山太有黃栲姑北南
山蕤有姑杻林樂蕤只林君應子南遐林不南眉清太
壽清黃樂應只清黃君蕤子姑德應音南是林茂黃○

南黃清山姑有蕤枸姑北應山黃有太清楰黃清樂應只黃清
君應子南遐南不蕤黃姑耇林樂蕤只林君蕤子姑
保黃清艾南爾林後黃清

南山有臺五章章六句黃鐘清宮

周南國風

傳曰周南召南正始之道王化之基故用之鄉
人焉用之邦國焉

關黃清關南雎林鳩南在黃河姑之太洲黃窈林窕南
淑黃清女姑君黃清子林好南逑黃清○參黃清差南荇林
菜南左林右南流無之黃清窈仲窕林淑無女姑寤太

寤姑求太之黃清求黃清之南不林得南寤姑寐中思南

服林悠姑哉中悠姑哉太輾黃清轉南反無側黃清○

參黃清差無荇南菜林左太清右林采南之黃清窈姑窕中

淑林女南琴林瑟姑友太之姑參太差黃荇姑菜林

左林右姑芼林之南窈黃清窕南淑林女太清鍾黃鼓南

樂無之黃清

關雎三章一章章四句二章章八句無射清商

葛黃之太覃姑兮太施太于姑中太谷黃維仲葉南

萋無萋太黃南鳥無于南飛林集仲于林灌無木太

其黃清鳴南喈無喈黃清○　葛黃清之太清覃林兮黃清施林

于南中無谷黃清維林葉南莫南莫南是黃刈姑是太
濩姑爲林絺姑爲太綌姑服太之姑無太斁黃○
言黃清告姑師南氏林言林告姑言太歸黃薄黃汙姑
我太私姑薄姑澣中我林衣南害南澣林害無否太
歸黃清寧南父林母黃

葛覃三章章六句　無射清商

采黃清采姑卷林耳南不林盈姑頃林筐南嗟中我林
懷無人太寘黃彼姑周太行黃○陟黃清彼無崔南
嵬林我林馬姑虺南隤林我中姑林酌南彼無金姑
罍太維太清以林不南永無懷黃清○陟黃彼姑高南

岡林我林馬姑玄南黃林我姑姑太酌姑彼黃兕太觥姑維黃清以林不南永無傷黃清○ 陟黃清彼南砠黃清矣林我黃馬姑瘏太矣黃我中僕姑痡林矣南云黃清何南吁無矣黃清

卷耳四章章四句無射清商

維黃鵲姑有中巢林維黃清鳩無居南之林之中子林于無歸太百黃清兩林御南之黃清○ 維黃鵲林有南巢林維林鳩姑方太之黃之林子黃于林歸姑百太兩黃將太之黃○ 維黃清鵲無有南巢林維南鳩林盈南之黃清之黃清子南于姑歸林百太清兩林成南之黃清

鵲巢三章章四句無射清商

于清黃以南采林蘩南于林沼姑于太沚姑于黃以姑

用太之姑公清黃侯南之無事黃〇于清黃以林采黃

蘩南于太澗黃之太中姑于姑以南用林之南公清黃

侯南之清太宮清黃〇被清黃之清太僮南僮林夙清太夜

在南公清黃被黃之姑祈太祈姑薄林言南還無歸清黃

采蘩三章章四句無射清商

于黃以南采林蘋南南姑澗林之南濱林于林以姑

采仲藻林于黃彼姑行太潦黃〇于黃以姑盛太

之姑維清黃筐南及林筥南于林以姑湘仲之林維林

錡南及無釜黃〇　于清黃以南奠黃之姑宗林室姑

歸太下黃誰仲其南尸無之林有清黃齊南季無女黃

采蘋三章章四句　無射清商

右風雅十二詩譜

夫四聲各有五音孜之律呂徵之歌調俱各有屬而沈約爲韻經但知四聲求宮聲而不得乃分平聲爲二至徐景安乃分宮爲上平商爲下平角爲入徵爲上羽爲去則又大非矣殊不知平上去入四聲每聲中皆各有宮商角徵羽如徐說是平中無角音上中無商音彼梵音者於平上去入亦知五音相參之意

但主於七音而世皆以此傳鄭樵氏亦主此說豈其惑於武王之樂耶又豈其惑於琴之七絃耶不知古但有五弦耳而世世爲文王武王增者蓋以七弦配六律虛一弦以爲用耳非是有七音也

按平水劉淵韻會即唐禮部韻略是今所傳詩韻是也然與沈約本頗同異如周詩陽庚蕭尤諸韻俱通用慶字即陽韻蹡字即蕭韻今平水詩韻直以慶叶陽而庚韻無慶字直以蹡叶蕭而尤韻無蹡字原沈隱候之韻已然而平水直因之無所整究夫亦烏足據哉其餘又不勝數矣

西域龜茲國有七音而鄭譯亦有七音者先是龜茲人曰蘇祗婆於周武帝之時從突厥皇后入中國善胡琵琶聽其所奏一均之中間有七聲開皇間因之定音樂七聲之內三聲乖應故以七調校之七聲皆符合一曰沙陁力華言平聲即宮聲也二曰雞識華言長聲即南呂聲也三曰沙識華言質直聲即角聲也四曰沙侯加濫華言應聲即變徵聲也五曰沙臘華言應和聲即徵聲也六曰般贍華言五聲即羽聲也七曰俟利箑華言斛牛聲即變宮也因譯而彈之更立七均而說者更以武王七音漢七始為正又

以琴七絃復益二絃為少宮少徵為正殊不知五音所從來久矣當時蘇夔何妥牛弘輩已非之鄭樵獨為七音志以滋漫其說夫西域聲音之學者謂誠妙絕天下不知音聲之在天壤間只有五音耳彼既以喉牙齒舌脣半齒半舌分為七音而喉牙齒舌脣之外復有折攝二聲折聲則起自臍輪發之脣上如斜字之類攝聲則起自鼻內發之外端如韻字之類此又何音也而譯人與蘇祗婆相善遂謬妄附會謂某聲即華言某聲豈彼真有宮商角徵羽之說耶彼梵人產西方金地自謂吾金最尊不當與四行並列故

傳入中國五行獨云金無餘奴而紫氣月孛羅猴計都之屬木水火土者皆有餘奴況此四名皆番語中國原無此文而曰羅猴計都者即漢書中初中初末二星耳故觀其名商金曰雖識五行云金無餘奴其偏尊乎金之意夫而鄭樵遂深信之謂宣尼書視蘇祗婆猶屬未盡惡是何言耶假令絕佳何以當時用其聲制為樂乎高於舊律二律而淫靡哀怨近於亾國之音乎且內轉外轉之法與指南書通止諸攝亦大略相似安足為奇而過於推許也七音之不足信且不可造樂的無疑也宋人不悟誤以其音被之于

樂然其音徵音柔下而徵使火不能尅金而尊商尊金傳于中國謂中國爲南方屬火而宋人幾爲金人所滅非其驗歟

陸德明釋文韻略似非正音吳才老叶韻補音亦爲未備項安世側韻鄭庠古音辨熊朋來古音說陳士元韻死補遺楊愼之轉註李登之書文音義便攷然能以此數家攷定六經同異律呂出入勤爲音韻全書編而爲譜斯亦足稱善本矣

邵子皇極經世聲音之法以聲音分別日月星辰水火土石以平上去入列於日月星辰之內以開發收

閉列於水火土石之內盖以太陽少陽太剛少剛之數四十因之得一百六十內除去太陰少陰太柔少柔體數四十八得一百一十二是謂天之用聲以太陰少陰太柔少柔之數四十有八因之得一百九十二內除去太陽少陽太剛少剛體數四十得一百五十二是謂地之用音凡日月星辰四象爲聲水火土石四象爲音聲有清濁音有闢翕遇奇數則聲爲清音爲闢遇偶數則聲爲濁音爲翕聲皆爲律音皆爲呂以律唱呂以呂和律以聲屬天天之用聲別以平上去入者一百一十二皆以開發收閉之音和之以

音屬地地之用音別以開發收閉者一百五十二皆以平上去入之聲唱之以日月星辰之聲唱地之用音一百五十二是謂平上去入聲闢翕音而以聲之平上去入闢翕者自一以之十二而止以水火土石之音和天之用聲一百一十二是謂開發收閉音清濁聲而以音之開發收閉清濁者自一以之十而止其開發收閉之法以開音清聲之夫普旁毋屬羽東土同乃屬徵古坤口吾屬角支草曹■寺屬商黑武安文老■■屬宮以開音濁聲之卜口步月屬羽■■兌内屬徵■口■五屬角■■口思口屬商父黃

目口鹿■■■屬宮以發音清聲之法朴排馬屬羽
丹貪覃姊屬徵甲巧口牙屬角哉采才山口屬商華
晩亞萬冷口祟屬宮以發音濁聲之百口白兒屬羽
卓圻大南屬徵乍口口尾屬角莊義茶三士屬商凡
華在爻举口宅屬宮以收音清聲之口品平美屬羽
帝天田女屬徵九丘乾月屬角足七全手象屬商香
口乙口呂耳辰屬宮以收音濁聲之丙口莆眉屬羽
中丑弟年屬徵口口近仰屬角震尺呈星石屬商曰
雄匠王離二直屬宮以閉音清聲之飛匹瓶米屬羽
■■■屬徵癸奔蚪尭屬角■■■■■屬商血

尾一末■■■屬宮以閉音濁聲之必■鼻氏屬羽
■■■■屬徵■■揆屬角■■■■■■屬商吠
賢■寅■■■屬宮君用此邵子之一百五十二音
移而分屬正韻之七十六韻固可以被之絲竹若二
一又總之以六經斯爲盡善其法最爲繁密但學者
難於記意字眼多而不便爲煩鎖細碎耳若能推而
用之是亦用夏變夷之一機也

夫音韻之聲以平屬東上屬南去屬西入屬北造化
本循環無端而周德濟中原音韻乃以入派於平上
去正國於風土北方無入聲之說也夫造化原自轉

旋原自不關而必欲關之或喪其天若謂入聲惟某韻有之而它韻果盡無則如唐韻之四聲備者經世書皆關入聲經世書之四聲備者唐韻皆關入聲君唐韻東董送屋即經世之宫孔衆唐韻之冬腫宋沃即經世之龍甬用唐韻之魚語御月即經世之魚鼠去唐韻之先銑霰屑即經世之千典旦唐韻之陽養漾藥即經世之良兩向光廣況唐韻之更梗敬陌即經世之丁井亘兄永瑩唐韻之侵寑沁緝即經世之心審禁唐韻之覃感勘合即經世之男坎欠何唐韻之皆有入聲者而經世書盡皆無之經世之多可僅

舌禾火化八即唐韻之歌哿箇經世之刁早孝岳毛寶報霍即唐韻之豪皓號經世之牛斗奏六即唐韻之尤有宥經世之妻子四日即唐韻之齊薺霽何經世之皆有入聲者而唐韻盡皆無之此兩家皆自謂韻學道乎造化而猶然若是然則入聲之孰有孰無又何足據依哉夫造化之理既不能有春夏秋而無冬則聲音必不能有平上去而無入今一循自然之韻而以東董凍篤之法推之使凡有字者皆得其入聲以補平上去所未足則邏而爲時既足以補四時之闕而彼之於律又足以備四時之和至於有聲無

字有音無字如康節之所謂○口●■是皆通造化者今紀元之所謂○●其大意與邵氏相同但邵氏之說繁密而余之說較爲易入矣

李文利律呂音韻之學得之獨創即其律呂書三寸九分算之由十一月之黃鍾至十二月之大呂增六分由大呂至正月之太簇增九分由太簇至二月之夾鍾增九分由夾鍾至三月之姑洗增九分由姑洗至四月之仲呂增九分由仲呂至五月之蕤賓增九分由蕤賓至六月之林鍾減六分由林鍾至七月之夷則減九分由夷則至八月之南呂減九分由南呂

至九月之無射減九分由無射至十月之應鍾減九分由應鍾復回十一月之黃鍾減九分其所增皆以九分而所減亦皆以九分惟黃鍾之於大呂蕤賓之於林鍾其所增減比之他律不同然實各有至理蓋大呂當五陰之盛一陽始生則是陽雖進而尚弱林鍾當五陽之盛一陰始生則是陽雖退而尚強固宜增減僅得三分之二也律管長短一本陰陽升降之氣此律曆同道也其黃鍾三寸九分升陽漸益至蕤賓而得九寸歸陽漸損至黃鍾仍得三寸九分所謂三分損益者以對待言隔八相生者以正徵言夫

所謂喉齶舌齒唇之聲證宮商角徵羽之音凡聲之要一一拈出以示人可謂透其關鍵而得三昧矣今以司馬遷黃鍾九寸上下相生損益算之曆家二十四氣則月之大者過於三十日月之小者不及二十九日不惟無以成歲而于律候氣亦不可用矣陽氣自冬至後以漸而升而律反減則氣有餘而管不足陽氣自夏至後以漸而降而律反增則氣不足而管有餘其亦背馳之甚哉謂司馬遷之差其差處正在於此謂李書之得其得處正在於此至於從前宮羽之舛此清濁之逆施原於黃鍾長短之失而律曆之

謬不其然耶

宮徵商羽角乃五音流行之序宮商角徵羽乃五音多寡之數不過自率其流行之性一音長則一音必短一音抑則一音必揚蓋長則其氣厲其勢自不足而易短抑則其氣緩其勢自有餘而易揚即四時多寡之序夏以二七之少盈而爲四九之秋秋以四九之多匿而爲一六之冬故五音但當論宮徵商羽角流行之序不必論宮商角徵羽多寡之數其曰宮商角徵羽特於一調中之間總記其輕重清濁之次分爲五等曰全清記之以〇曰次清記之以◉曰清濁

半記之以◐曰全濁記之以●曰次濁記之以○而宫為全清商為次清角為清濁半徵為次濁羽為全濁其十二律開闔譜表於清濁悉依李氏之序

康節聲音之學得之於其父天叟老人者其以八十二字為聲一百三十二字為音雖曰其說繁密然用其字可以彰往察來胡僧之了義以見溪群疑等三十六字母者世多重之既不能如邵子之知來又不能如華嚴之二十四字可以生一合二合殊為非佳今若一奉洪武正韻為正　聖祖當時以其字義音切未能盡當見黄公紹之古今韻會重刻須布韻會

舉正正統間又本正韻編習直音韻學集成國家似亦無定本今從平水劉韻分屬二十四氣從莆田李書分爲五音譜而爲圖以元寒屬立春豪蕭殽屬雨水元文屬驚蟄齊微屬春分眞文屬淸明皆屬穀雨陽屬立夏佳屬小滿江屬芒種歌屬夏至東冬屬小暑麻屬大暑庚靑蒸屬立秋遮屬處暑刪屬白露支屬秋分先屬寒露尤屬霜降侵屬立冬灰屬小雪咸屬大雪模屬冬至覃屬小寒魚虞屬大寒而古之通用者亦通用之以上去入聲隷之而韻法無餘蘊矣庶或可以助與大樂候氣和聲而比音叶律者乎

余既以二十四氣分屬韻音矣於十二律亦各以韻分屬之爲縱橫交錯圖十二律分之則黃鍾當得陽大呂當得歌太簇當得皆夾鍾當得麻姑洗當得魚模仲呂當得東蕤賓當得支林鍾當得真侵夷則當得齊南呂當得寒刪先覃鹽無射當得蕭肴尤應鍾當得庚而亦以通韻用之以上去入極之則氣候與律呂交錯造化流通被以風雅頌庶乎天地元聲得而古先五帝三王之樂可復興矣今儀禮風雅十二譜傳自漢人一吻字前後各屬一關字前後各屬律呂爭應於韻漫無統屬恐非先王之樂故以譜

載之於前復以已意撰成改正十二風雅之譜載之於後以俟來者折衷焉觀夫今之釋道家流召鬼神說符呪皆能響應三代而後作樂之不能感格天神者夫必律呂互隔不能諧和以致災癘獲應故也

喉齒牙舌脣五音論者謂脣屬宫齒屬商牙屬角舌屬徵喉屬羽皇極經世書以腎生口腎屬水主羽醫書曰舌根心心屬火火主徵祝泌經世鈐曰喉屬宫齒屬商牙屬角舌屬徵脣屬羽黄文裕樂典曰舌爲徵齒爲商脣爲羽牙爲角喉爲宫又曰春喉夏齒中央牙秋舌冬脣而辨音訣曰欲知宫舌居中是喉音

欲知商開口張是齒音　欲知角舌縮却是牙音　欲知徵舌柱齒是舌音　欲知羽撮口聚是脣音　諸說當以經世鈐樂典音訣爲是

至治馨香達於神明休徵駢疊登諸史策書曰予欲聞六律五聲八音在治忽以出納五言汝聽周家大司樂以六呂六律同五聲八音六舞大合樂以致神祇蓋曆所以經天時也律所以候地氣也天地相爲經緯律曆相爲表裏天數五地數五五位相得而各有合天五與地十合而生土其聲爲宮地四與天九合而生金其聲爲商天三與地八合而生木其聲爲

角地二與天七合而生火其聲爲徵天一與地六合而生水其聲爲羽五聲相生旋相爲宮於是播之以八音所以宣八風之和聲也諧之以十二律所以順四時之和氣也有元氣而後有和氣有元聲而後有和聲聲和則氣和氣和則形和形和而天地之和自應矣請以古樂之可行於今與今樂之有戾於古者言之古者樂律之制陽律從乾陰呂從坤黃鍾以大呂配太簇以應鍾配姑洗以南呂配蕤賓以林鍾配夷則以仲呂配無射以夾鍾配聲音長短相比抑揚高下有節今樂用既殊不得乎元聲於陰陽配合之

理律呂子母之義恐未必盡然古者文舞用羽籥武舞用干戚樂律舞三者聲音咸中其度今之樂舞隸習於太常樂舞生其於儀節恐又未必盡然孟子曰不以六律不能正五音五音者天地自然之聲也在天爲五星之精在地爲五行之氣在人爲五臟之聲出於脾合口而通之謂之宮出於肺開口而吐之謂之商出於肝而張口濶吻謂之角出於心而齒合吻開謂之徵出於腎而齒開吻聚謂之羽宮土行也君象也其性信其味甘其色黃其事思其位戊巳其數八十有一其聲重以舒猶夫牛之鳴窌也而主合也

商金行也臣象也其性義其味辛其色白其事言其位庚辛其數七十有二其聲明以斂猶夫羊之離羣也而主張也角木行也民象也其性仁其味酸其色青其事貌其位甲乙其數六十有四其聲防以約猶夫雉之登木也而主湧也徵火行也事象也其性禮其味苦其色赤其事視其位丙丁其數五十有四其聲泛以疾猶夫豕之負駭也而主分也羽水行也物象也其性智其味鹹其色黑其事聽其位壬癸其數四十有八其聲散以虛猶夫馬之鳴野也而主吐也故五色成文而不亂八風從律而不姦百度得數而

有常今之聲與樂不比雖以古之詩章用古之器數亦平仄而不合陵犯而不倫者蓋因韻學之失也誠能以韻類分配於八風二十四氣又以韻類分配於六律六呂之中使吹某韻某字則知爲黃爲南爲大爲太等律爲立春雨水條風明庶風等風氣必令某律與某律相配某音與某律相叶歌曲之調使聽之者卽知其爲某音某律某字則音聲與造化同流而千古之元樂庶乎可復見於今日豈不爲數千百年一大愉快事耶余故表而出之以俟知音與樂者

十二律生於八音八音生於五聲易曰易有太極是

生兩儀兩儀生四象四象生八卦是故惟乾爲至陽而石音繫焉惟坤爲至陰而土繫焉竹音震革音坎匏音艮音雖不同而同於陽皆本乎乾者也木音巽絲音離金音兌音雖不同而同於陰皆本乎坤者也是故石乾音也其風不周其聲溫栗其音辨立冬之氣也革坎音也其風廣莫其聲隆大其音讙冬至之氣也匏艮音也其風融其聲崇聚其音愁立春之氣也竹震音也其風明庶其聲越其音溫春分之氣也木巽音也其風清明其聲茂遂其音直立夏之氣也絲離音也其風景其聲纖微其音哀夏至之氣也土

坼音也其風涼其聲含宏其音濁立秋之氣也金兌

音也其風閶闔其聲舂容其音鏗秋分之氣也

易曰神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎

雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物

者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者

莫盛乎艮是故萬物孳萌於子紐芽於丑引達於寅

冒茆於卯振美於辰已盛於巳咢布於午昧薆於未

申堅於申留熟於酉畢入於戌閡該於亥出甲於甲

奮軋於乙明炳於丙大盛於丁豐楙於戊理紀於已

斂更於庚悉新於辛懷任於壬陳揆於癸陽氣鍾於

子也謂之黃鍾其歲困敦其宿虛其次須女其辰星紀其候冬至其卦爲乾之初九陰氣旋於丑也謂之大呂其歲赤奮若其宿牽牛其次建斗其辰玄枵其候大寒其卦爲坤之六四萬物湊地而出也謂之太蔟其歲攝提格其宿箕其次尾其辰娵訾其候雨水其卦爲乾之九二陰陽相夾而聚也謂之夾鍾其歲單閼其宿心其次房其辰降婁其候春分其卦爲坤之六五萬物潔而齊發也謂之姑洗其歲執徐其宿氐其次亢其辰大梁其候淸明其卦爲乾之九三萬物旅而西行也謂之仲呂其歲大荒落其宿軫其次

[illegible]其辰實沈其候小滿其卦爲坤之上六陰氣繼陽而實也謂之蕤賓其歲敦牂其宿張其次七星其辰鶉首其候夏至其卦爲乾之九四萬物成熟而衆也謂之林鍾其歲協洽其宿柳其次弁其辰鶉火其候大暑其卦爲坤之初六萬物夷易而儀則也謂之夷則其歲涒灘其宿觜其次參其辰鶉尾其候處暑其卦爲乾之九五陽旋入於南也謂之南呂其歲作噩其宿畢其次昴其辰壽星其候秋分其卦爲坤之六二陽氣無餘而畢也謂之無射其歲閹茂其宿胃其次奎其辰大火其候霜降其卦爲乾之上九陰陽交

應而初閉也謂之應鍾其歲大淵獻其宿壁其次室危其辰析木其候小雪其卦爲坤之六三此律呂之義也

十二律之所以分屬韻者何也　黃鍾之黃即黃晃煌穫陽養漾藥也　大呂之大音惰即歌哿箇箇韻之大也　太簇之太即皆解泰灰賄隊也　夾鍾之夾即伽賈駕夾麻馬禡而極之以入聲也　姑洗之姑即姑古故魚語御也　仲呂之仲即蟲重仲逐東董送屋也　蕤賓之蕤即蕤蘂芮支紙寘也　林鍾之林即林廩臨力侵寢沁緝也　夷則之夷即夷以

巽亦之奔𢍁𢍁也　南呂之南卽南湳婻納單感勘

合也　無射之無卽轉變之聲也夫蕭尤木巽韻而

合之以爲一屬之無者故觀之周詩載馳載驅歸唁

衛侯尤言至于漕蕭相叶又雞鳴膠膠蕭云胡不瘳

尤相叶又役車其休尤日月其慆蕭職思其憂尤相

叶又浸彼苞蕭蕭念彼京周尤相叶又其葉有幽尤

德音孔膠蕭相叶又露彼菅茅蕭之子不猶尤相叶

又武夫滔滔蕭淮夷來求尤相叶又如山之苞蕭如

川之流尤相叶又我生之初尚無造蕭我生之後逢

此百憂尤相叶又以隰有杻尤弗洒弗埽蕭相叶又

白石皓皓蕭云何其憂尤相叶又自我人究究尤維子之好蕭相叶又薄采其茆蕭在泮飲酒尤相叶又永錫難老蕭屈此羣醜尤相叶又朔日辛卯蕭亦孔之醜尤相叶又維憂用老蕭疚如疢首尤相叶者甚多安見蕭韻之非尤韻且皐陶之音屬蕭咎繇之音屬尤本邈不同音而古人書皐陶爲咎繇又安見蕭韻之非尤韻而沈氏亦以蕭肴豪尤四韻相連又安見尤之非蕭韻也故以弁入於無射之條　應鍾之應即應影應憶庚梗更格也夫林應本同韻而分之以爲二者蓋真侵庚青蒸文六韻雖曰通用而中原

有分別故分之以真倍屬林庚文屬應者亦天地之
變局也十二律至應鍾已窮故窮則變變則通而復
繼之者黃鍾也十二律中陽律至無射而盡陰律至
應鍾而盡其所屬韻非若前十律配韻停停當當者
蓋造化之理流行之機轉旋其所不得不轉耳然於
音韻之際又須知相生損益之理相爲互用則古樂
律曆俱爲諧叶而何音聲之不可被於絲竹乎余故
揭而出之以告來者是爲紀元之終焉

按孔子删詩皆堪被之絃歌者取其音之協也音之
協者其自然之謂乎於其不協者則逸之以不堪被

於絃歌也故觀楚漢以來如騷選之辭郊祀安世之歌曷嘗拘於一律亦不過叶比其音而已若謂林鍾應鍾眞侵庚青蒸殷痕文元之不可分則一東二冬九靑十二侵本自同韻何以分而爲二若謂大呂太簇夾鍾之歌皆灰麻遮之可分而爲三則劉韻之十三元之原虔繁園寬門孫鐏何以合而爲一然有獨用當併爲通用者如微之與脂魚之與虞欣之與諄音之與淸覃之與咸上聲如尾之與旨語之與麌隱之與軫迥之與靜感之與豏去聲如未之與志御之與遇焮之與稕徑之與勁勘之與陷入聲如迄之與

術錫之與背合之與洽是也有一韻當析爲二者平聲如麻韻自奢字以下上聲如馬韻自寫字以下去聲如禡韻自藉字以下是也至於諸韻當併者不可槩舉而禮部舊韻所收有一韻之字而分入數韻不相通用者有數韻之字而混爲一韻不相諧叶者又不但如此而已何獨於配律氣而疑之

音聲之圖是乾坤闔闢之理河洛往來之道也上之可以感天地召鬼神下之可以立人極正風俗大之可以制禮樂造曆數小之可以辨方音度歌曲遠之可以彰往察來近之可以修詞指事蓋循

環不窮之妙萬事萬化莫不具此然神而明之推而行之又存乎其人焉辛亥重九日蒼舒子吳繼仕再識